易通

易學要論卷下　易通二

上元程廷祚著

論彖爻繫辭之例

例者以類相從之謂作易者無例也然成書之後則可以例觀而學者比例以求其義亦復易明故繫辭之例不可以不論

彖者卦之全體猶人之有身也爻則各分一體猶身之有耳目手足也身之用全而四體之用偏傳曰彖者言乎象言象辭統論一卦之大意也爻者言

乎變言爻辭乃言時位所值之吉凶也彖爻之體其不同者如此然彖辭雖統論一卦而時位之得失亦畧具焉故曰智者觀其彖辭則思過半矣爻辭多有一二與彖不合者變之所至不得不然也如屯彖言勿用有攸往而六四乃言往吉比彖言不寧方來而六三乃言比之匪人履彖言履虎尾不咥人亨而六三乃言履虎尾而咥人同人以同人爲義而九三乃言伏戎于莽噬嗑以用刑爲義而初上乃言受刑之人剝以剝陽爲義而六三則

言自剝六五則言奉陽恒彖言无咎利貞利有攸

往而六爻无甚利之辭震彖言亨而爻自初九而

外皆未見其亨艮彖言无咎而二與三皆不能无

咎歸妹之彖言征凶无攸利而初二與五皆吉利

小過之彖言飛鳥遺之音而初與上之飛鳥皆凶

如此類者甚衆蓋彖辭惟舉大義而時位之吉凶

悔吝非爻辭不足以盡之所謂不可爲典要唯變

所適也

有彖之所繫僅指卦中之一爻者如需光亨貞吉利

涉大川九五也師貞丈人吉九二也謙亨君子有終九三也豫利建侯行師九四也大過棟橈九三也明夷利艱貞六五也家人利女貞六二也姤女壯勿用取女初六也益之利有攸往利涉大川九五也震亨震來虩虩笑言啞啞初九也若此類者其爻本爲卦之所重故彖舉之已足然餘爻之離合當否又未嘗不可即此而推

彖辭又有截然以兩言分指卦之二體者賁亨指上卦小利有攸往指下卦頤之觀頤指上卦自求口

實指下卦又有卦外起義者如臨之至于八月有凶此爻義之所无皆變例也

先儒以時言卦以位言爻不知卦主天下之事物爻則兼時與位而言傳曰彖者言乎象者也又曰彖者材也豈非卦主事物乎乾之傳曰六位時成豈非爻兼時與位乎儒者既專以位言爻故遂謂五爲君二爲臣四爲大臣上爲賓師以六爻爲六人咸依此以求爻義不知爻曰貴賤之等者爻德有貴有賤非以六爻爲六人而分貴賤也

天地間同此一事而時位不同故一卦之中六爻不能皆善聖人之意則欲人咸歸于善而後已如乾之潛見惕躍飛亢非有六人乃欲人以乾道行于此六爻之中也又如屯卦取義于君而爻則以初爲君道以五爲君位蒙卦取義于師而爻則以二爲師道以上爲師位蓋屯之五即初蒙之上即二也豈可曰屯有二君蒙有二師乎至他卦爻辭之例則有二端有于爻之中而設言其人所爲之得失者有于爻之外而言人之値此當如是以處之

者。爻中之例學者之所易知爻外之例若坤之六四曰括囊无咎言人處陰盛之時當以閉藏爲宜而非謂六四能括囊也。屯之初九曰利建侯言初九當爲人之所建而非謂其自建也。蒙之初六曰發蒙曰利用刑人言處蒙初之道當如此而非謂初六能發人之蒙與刑人也。略舉數爻可以例推、他若否之六二曰小人吉大人否亨觀之初六曰小人无咎君子吝剝之上九曰君子得輿小人剝廬恒之六五曰婦人吉夫子凶遯之九四曰君子吉

小人否大壯之九三曰小人用壯君子用罔革之上六曰君子豹變小人革面此七爻者不得如舊說以一人當之矣又豈可云兩人而共一爻乎、卦各有主則爻從之需之取義在剛健而不陷故六四之需于血亦謂乾也非乾不能需也節之取義在以剛節柔故六三之不節言剛不節柔也上六之苦節言剛節柔而至于太過也皆非以本爻言也如此例者亦多可以類推

又師之初六及六五言用兵之道泰之九二言平天

下之道。九三言保泰之道。乃泛論一爻之道。當如此。尤非以人言也。此例亦多

論卦爻取義之例

凡爻辭取義。其例有三。愚前于論應篇已發之矣。剛柔有性情。六位有優劣。所值之卦有體象。以此三者求之。其義自見。後儒紛紛言象。皆舍本而求末者也。至若立象盡意。或假物類。或準事情。變動不居。初无定格。有取諸上下爻者。如屯之六四曰九五為婚媾舊說以為初九誤蒙之六三曰九二為金夫舊說

以爲上九誤是也有取諸前後爻者蒙之困蒙比之匪人皆以在羣陰之間是也有合數爻而易地殊觀者如師卦五陰自九二視之爲衆自六三視之爲尸自九五視之爲禽是也畧舉其例而皆不出乎前三者應之說定而象之說亦定矣

又按隨之義取于自後從前故六二係小子謂前之六三失丈夫謂後之初九六三係丈夫謂前之九四失小子謂後之六二九四隨有獲謂前之九五以卦本名隨故爻之取義如是在他卦則有不必

然者如比卦以上下應爲義而爻之合者僅六四也觀之義取自下視上故下四爻皆可以觀五言然如臨之以剛臨柔而四柔爻則仍自爲義不取于剛之相臨也剝之義取于剝陽復之義取于復陽故兩卦之柔爻不能離初上之剛爻以立義然在夬姤二卦則又不盡然也後儒于隨則以應比立論而不知其偶因卦名而立于觀剝諸卦則以主爻立論而不知其適緣卦義而生无怪其所合者少而所不合者衆也

八卦之象說卦傳所載可謂博矣其大者如天地雷風水火山澤傳蓋間用之以釋彖辭至文王之彖辭爻辭則皆未之見焉且其所取更有異焉者如乾之六爻皆取于龍蠱之五爻皆取于父母噬嗑之四爻皆取于食物咸之六爻艮之五爻皆取于身體漸之六爻皆取于鴻小過之初與上皆取于飛鳥井鼎皆取諸其器若是者未嘗屑屑于說卦之象解經者又安得以說卦之象爲其象乎

吳氏沆曰坤內順而爲牛坎中堅而爲車巽爲風木

象舟之行而利于涉川此亦理之常也而睽革旅既濟言牛乃並无坤而有離大有大壯大畜小畜言車輿乃並无坎而有乾需訟同人大畜言利涉大川乃並无木而有天是離之內順亦可以比坤而爲牛乾之中堅亦可以比坎而爲車天之不陷亦可以比風木而爲涉川矣又曰若乃飛動如乾則非能不足以象之也危懼如履則非虎不足以象之也其來有序期以日月如漸之進則非鴻不足以象之也剛狠如大壯屯邅如屯則非觸藩乘

馬不足以象之也歷觀諸卦取象大抵不一唯此五卦首尾言之少者三四多至五六蓋非此不足以盡之也是故在壯而言羊則不必皆有兌也在屯而言馬則不必皆有震也居履而危懼雖无艮體亦不害其為虎也所以成大體者如此則其小者可畧而勿問也易璇璣

按吳氏此論最為明通他若蠱之五爻皆取于父母以天下之事无非前人之所遺也咸之六爻艮之五爻皆取諸身體以物之相感者以形又動而難止者亦惟形也

易六位而成章舊說以爲有互卦是十二位矣洪範占用二謂貞與悔也如舊說則內卦外卦皆亂貞與悔不可得而定矣且其說亦多不驗如謙之初六用涉大川言互卦者必以爲中有互坎然蠱大畜頤諸卦之涉川未嘗有互坎也屯之六三入于林中言互卦者必以爲中有互艮然同人之升其高陵未嘗有互艮也他類此者甚多其原出于左傳乃一時占筮所用非說易之正法而或以大傳之中爻當之不亦誣乎至大體厚體之說其謬不

必辨矣

繫辭中所謂來者自无而之有猶言方來也所謂往者自下而至上猶言前去也觀于泰否之言往來可知矣復之傳曰利有攸往剛長也夬之傳曰利有攸往剛長乃終也蹇利西南往得中也謂上之坎解利西南往得衆也謂上之震其來復吉乃得中也謂下之坎抑又可證焉若其他言往而不言來言來而不言往但以事言不取義于爻畫之間者亦多先儒于往來之說率欲通以卦變甚爲支

離于言上下者亦然上下之義已見各彖辭傳解

先儒謂來爲自外而復于內此誤也夫言來復與言來者不同來復重在復來止重來若以來爲復于內則比之不寧方來離之突如其來困之朱紱方來與夫震兌之來何與于復內之義乎

凡經之言西南皆謂前也東北皆謂後也後儒乃謂西南爲退後東北爲前進蓋惑于後天卦位之說而以爲陰卦皆在西南陽卦皆在東北故也按蹇解之西南傳皆曰往知往爲前去之義則西南不

可謂之退後矣況明夷之南狩升之南征非皆向前之義而何坤之西南得朋欲陰之進而合于陽也故曰乃與類行東北喪朋欲陰之退而自絕其黨也故曰乃終有慶豈可以西南反爲退東北反爲進乎且猶有可證者密雲不雨自我西郊小畜象辭指外卦之巽而言小過六五傳曰已上也隨王用亨于西山在上六旣濟西鄰亦謂九五西南之爲前其義尤昭然明矣

古者祭天于南郊禮曰于南門外祭地于北郊禮月與四瀆于北門外皆以南爲陽北爲陰又

堂室之制賓階在西主階在東曲禮云席南向北向以西方為上東向西向以南方為上古人以西南二方為上則西南之為陽為前可知矣今日西南陰方東北陽方何邪

庚甲之說古今貿然以求之者過也夫聖人豈有艱深隱晦之辭巽之先庚後庚即无初有終之義見正

解爻辭傳不釋以其易明也蠱之先甲後甲承上涉川而言傳曰利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也言終則有始乃天運之自然有事者當圖維于事之前後若事至而謀之則不克濟者多矣聖人之意亦易明也他若復曰

七日來復震與既濟之勿逐七日得義與復同也臨之八月有凶陽消而陰長也屯復頤之十年數之極也同人坎困漸豐之三歲既濟未濟之三年皆言其久也震驚百里遠也躋于九陵高也訟之三百戶多也師之三錫晉之三接革之三就巽之三品皆言其多也比之三驅損之二簋言其少也言血者坤之上六屯之上六需之六四渙之上九言酒食者需之九五坎之六四困之九二未濟之上九言幽暗者需之出自穴入于穴坎之入于坎窞

困之入于幽谷小過之取彼在穴自坤小過未濟而外皆屬坎體言國邑者訟之九二師之上六比之九五泰之上六謙之上六晉之上九益之六四升之九三自晉益而外非屬坎即屬坤皆所以況陰物也

言兵戎者同人之伏戎大師離之出征晉之伐邑明夷之南狩既濟未濟之伐鬼方說者以爲離爲戈兵固也然謙之六四屬坤亦曰侵伐夬之九二屬乾亦曰有戎若家人之男女正位指爻聯與革之

二女同居指卦象不可泥于茲益信矣

言王假有廟者二皆謂祖廟也然彖辭傳于萃則曰致孝享也于渙則曰王乃在中也其義別矣蓋萃主于合莫渙主于定一尊若先王以享于帝立廟大象之說又別

言幽人者二皆說體之中爻剛中而不奪于外誘也

爻在初而以趾言者則有噬嗑賁大壯夬鼎艮以尾言者則有遯既濟未濟以足言者則有剝爻在上而以首言者則有比離既濟未濟以首之屬言者

則有噬嗑耳大過頂咸輔頰舌晉姤角以天言者則
乾之九五如大有大畜明夷中孚亦皆上也至于
爻在下卦而以下體言者則有咸艮之二皆曰腓
咸明夷之三皆曰股爻在六畫之中而以心言者
若乾三之惕臨三之憂井三之心惻艮三之薰心
履四之愬愬咸四之憧憧明夷之四之獲心旅四
之不快又凡爻言黃者取中之義坤之黃裳噬嗑
之黃金鼎之黃耳皆在五爻離之黃離遯之黃牛
解之黃矢皆在二爻惟革在初若斯之類皆所謂以爻

位之上下貴賤而取義者也然剛柔之性情本卦之體象亦有不能外焉

按經中貞字不皆訓正故有利永貞又有勿用永貞有可貞又有不可貞有貞吉又有貞凶貞厲貞吝蓋貞有二義一訓正一訓常讀者當各以本辭求之如貞吉之貞應作正解者固多應作常解者亦多若貞凶貞吝之屬則宜俱作常解言如是而獲凶與吝者理之常也天下豈有出于正而聖人以為凶吝者乎 舊說有謂雖正亦凶者不可從

亨彖辭之例也爻辭言亨者帷否之初六六二大畜之上九及節之六四四爻然亦不必曲爲之說

譽者安樂之意與毛詩式燕且譽韓姞燕譽之譽同非名譽之譽字書謂宜與裕通是也經中諸譽字皆作此解舊說誤

論經名不可讀入聲

經之以易名也必有至理存焉鄭康成謂易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也夫易簡之易讀去聲變易不易之易讀入聲一名而有三義

可也一名而有兩音可乎按繫辭傳發明易簡至再至三易簡者乾坤之德人之心也而易又足以該簡經之名易端在于此以去聲之讀爲正孔頴達謂當讀爲難易之易是矣而仍有取于鄭氏之說其于兩音之譌初无定見可知至宋儒惟以交易變易爲言則其見出鄭孔下經雖存而名亡矣春秋傳子服惠伯曰且夫易不可以占險易險對舉愈可以知古讀矣

論爻辭非周公作

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪觀此則彖爻之辭皆文王所繫大傳有明文矣司馬遷揚雄班固之說皆同其後有謂爻辭多文王以後事孔穎達曰如升卦王用亨于岐山武王克殷始追號文王爲王又如箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚奴文王不宜豫言之拔天子祭天下名山大川岐山雖在周之封內殷人得而祭之如以王爲謂文王則易之言王多矣豈皆謂文王邪至箕子之晦其明又豈因囚奴而始

見乎泥亦甚矣又引韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德夫左氏之言反以為據而大傳之明文何以遂忘之邪乃馬融陸績諸儒忽謂爻辭出于周公而王輔嗣因之至于今不改大抵後儒之言易多不信孔子又不獨此也

彖主于言象爻主于言變聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮是故易之大用惟在于爻若繫彖而不及爻則文王所作為无用之書矣

吳氏沆曰謂箕子明夷非文王之言則可若以一語

可疑遂尊爲周公則不可（易集說）俞氏琰亦以爻辭爲非周公作（易集說）

論十傳今名之不當

十翼諸名定于漢儒多有未當不可以不辨按繫辭傳曰聖人設卦觀象又曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象又曰八卦成列象在其中矣又曰八卦以象告凡所謂象皆指卦而言也語其體謂之象語其用又謂之彖故曰象者材也又曰彖者言乎象者也觀此則彖與

象皆以卦言而爻不得專謂之象可知矣。是故卦下所繫乾元亨利貞之類謂之彖辭。孔子所作大哉乾元以下則彖辭傳也。爻下所繫潛龍勿用之類謂之爻辭。孔子所作潛龍勿用陽在下也以下則爻辭傳也。今以彖辭傳而名曰彖傳、爻辭傳而名曰象傳、又以所謂象傳者目爲小象、而于天行健君子以自強不息之類目爲大象、又自分傳附經之後、遂不曰彖傳而直謂之彖、不曰象傳而直謂之象、揆之義理皆爲乖舛。至繫辭傳在孔門不

知名爲何傳而今謂之繫辭傳則亦誤蓋此傳統論易之全體大例有在卦爻以前以外者所言不止于繫辭也若以此名加之彖辭爻辭二傳則又嘗何則文王所繫于彖爻者乃謂之繫辭也至若文言傳之名亦未詳其所謂先儒以文爲文飾之意或曰依文而言其理蓋皆不得其解而強爲之說者今槩稱曰傳其目如左

傳一 即上彖傳 傳二 即下彖傳 傳三 即上象傳 傳四 即下象傳 傳五 即大象傳 傳六 即繫辭傳 傳七 即

文言傳　傳八卽說卦傳　傳九卽序卦傳　傳十卽雜卦傳

按吳氏仁傑謂小象乃孔子所以釋爻辭者當曰繫辭傳古周易是也然又以孔穎達繫辭通指卦爻之辭之言爲非則不然至俞氏玉吾譏先儒稱象傳之非而自謂之爻傳易集說不謂之爻辭傳亦未爲盡善也

論大象傳不可附經

大象六十四條以天地雷風水火山澤爲象以聖人

先王君子之事為用彖取其至大事亦舉其至大
蓋孔子之特筆也然與繫辭多不相謀如嚮晦宴
息之于隨厚下安宅之于剝折獄致刑之于豐議
獄緩死之于中孚皆彖爻之義所絶无者于此見
聖人之用易不同于法而同于道易之所以為大
也至後儒以傳附經欲便學者之誦讀惟彖爻二
傳之于經乃如車之有轅屋之有榱其用有相成
而不可缺者故不可不合而為一也若大象則當
別而著之

按薛氏温其曰大象孔子獨出之事。義海撮要胡氏一桂曰六十四卦大象與卦彖爻義全不相蒙又別是說一道理只合自作一處爲是。啓蒙翼傳

又按鄭氏汝諧曰余嘗論成卦之名取義不一不必泥大象而爲鑿說觀于噬嗑一卦尤可見也彖曰頤中有物曰噬嗑大象則曰雷電噬嗑使聖人不言之于彖則釋經者必牽合雷電而爲噬嗑之說矣。翼傳鄭氏之論正愚不欲以大象附經之意也

又按大象所言既多異于彖爻而繫辭傳十三卦之

所取又无一與大象合者于此皆見易道之大

論說卦序卦二傳之當闕疑者

易遭秦火而獨完以其爲卜筮之書然最完者乃上下二經耳至十翼中如彖象等傳有經可附猶不至于錯亂元熊氏朋來謂自先儒以乾坤二卦各附文言而諸卦文言散逸今見于繫辭傳僅存者无幾而乾上九之文言亦在其中可見繫辭傳中釋爻辭者即諸卦之文言（如鳴鶴在陰一段爲中孚九二文言）其論不爲无見至十翼在漢初惟存七篇說卦序卦雜

卦三篇宣帝時河內女子得之、經籍志云宣帝時得說卦三篇俞氏玉吾謂漢儒總名之曰說卦至晉韓康伯始分出序卦雜卦之名其中不无可疑者說卦中如天地定位一章後儒援引以爲先天卦位非傳本意至帝出乎震萬物出乎震兩段實與他處義理不侔、嘗讀漢書禮樂志云武帝祠太乙于甘泉就乾位也注云言在京師西北是時說卦之文未出而即有此說、蓋出于方士所言、如郊祀志東北神明之舍西方神明之墓之類郊祀志又云劉向父子以爲帝出乎震故包犧氏始受木

德其後以母傳子終而復始蓋自戰國推五勝之說從其所克獨向歆之論五行以相生爲序故推原包犧之受木德而終始之以明漢爲火德故謂帝出乎震者此也然則說卦中之二段其爲向歆所竄以重其私說亦未可知學者存而闕之可也。乃陳希夷之徒指以爲後天方位豈不誤乎然則河圖洛書得列于繫辭傳亦此類也

妙萬物而爲言老氏之書始有妙字並不見于聖經此亦可疑之一端也

說卦傳曰乾爲馬震爲龍按乾之五爻皆取于龍他卦言馬者惟大畜有乾餘皆无乾也諸卦震體反无取于龍者坤利牝馬之貞離畜牝牛吉傳乃于坤不言馬于離不言牛至若大畜睽有豕而无坎大壯有羊而无兌卦有金者惟姤卦有乾損益有龜而卦皆无離晉有鼠而无艮離爲戈兵而謙之利用侵伐復之用行師未嘗有離也艮爲門闕而同人之于門隨之出門明夷之出門庭節之不出門庭皆未嘗有艮也乾爲寒爲氷而經之履霜堅

氺乃見于坤兑為巫而經之用史巫乃見于巽兑為妾而經之得妾亦見于巽若斯之類不可枚舉雖經之取義在今日有不能盡知者若傳所列或當年卜筮家之所用要不可執之以疑經而遽入于互變飛伏之穿鑿也

六十四卦其兩兩相比者以反對成用而剛柔之盛衰進退則存乎其序焉故卦之序不可不明也然傳既晚出恐非原本義有未協難可強從如需者飲食之道物畜然後有禮故受之以履二卦本无

此義乃附會大象之語而成文者又如主器者莫若長子故受之以震按男女之象惟三畫之八卦有之故睽之離兌革之兌離皆曰二女同居今六畫之震是二長子矣于義安乎他若隨之于蠱而曰以喜隨人者必有事觀之于噬嗑而曰可觀而後有所合大過之于坎而曰物不可以終過故受之以坎大壯之于晉而曰物不可以終壯故受之以晉夬之于姤而曰決必有所遇井之于革而曰井道不可不革中孚之于小過而曰有其信者必

行之小過之于既濟而曰有過物者必濟若斯之類義多未安而不見自然之妙故序卦一傳雖不敢與尚書毛詩之序同類並譏而欲遽信爲聖人之手澤則亦過矣

按家伊川曰說卦所說方位亦不能使人曉然所當闕之不必强通也大易緝說又曰易八卦之位原不曾有說先儒以爲乾位西北坤位西南乾坤任六子而自處无爲之地此大故无義理風雷之類于天地間如人身之有耳目手足便是人之用也豈可

謂手足耳目皆用而身无爲乎（周易會通）朱子曰文王八卦不可曉處多如今只看他底慣了似合當恁地相似姑缺之（大易緝說）胡氏汝楳曰疑說卦後章爲占家玩占之象後人或取以附夫子說卦之末猶諸緯皆稱夫子之筆是也況此文失于漢初至孝宣時河內女子發老屋得之又荀鄭馬虞諸家之象多寡不同以故不能不起後世之疑（易雅）韓氏康伯曰序卦非易之緼（注疏）鄭氏樵曰序卦之文蓋不協矣有義之不苟合者有義之苟合者是豈聖人

之言邪不可強為之說（六經奧論）王氏申子曰易自有序但莫曉其間諸卦次第如何安排耳若夫序卦之文義乖理淺決非聖人所作愚正不曉伊川何所取而卦卦引之以作傳也（大易緝說）金氏君卿曰說卦序卦殆非聖人之意（義海撮要）

雜論

按繫辭傳八卦始于伏羲重卦亦始于伏羲謂始于神農以後者非也重卦之名宜始于文王連山歸藏卽有名亦必不與周易同

按環溪吳氏亦言重卦之名定于文王

或曰宋代考訂周易古本者凡數家孰爲最善本義之用古本是乎否邪曰戰國以後吾不知易之孰爲古本也何以知之即以今日十翼之名知之至本義之用古本則自有說矣晁氏說之之言曰易古經始變于費氏而卒大亂于王弼今悉還其舊庶學者不執彖以狥卦不執象以狥爻朱子因之遂曰熹嘗以爲易經本爲卜筮而作其言雖約而所包甚廣夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而

已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以爲定說于是一卦一爻僅爲一事而易之爲用反有所局而无以通乎天下之故云云夫以聖人而解聖人之書此他經所无而惟易爲然孔子必有大不得已于此者矣今日畧舉一端以見凡例則十翼之作不多見其可已邪且斥傳不可以爲定說而慮學者執彖以狥卦執象以狥爻是孔子之作十翼不惟可已且甚害于文王之經而不若其无之矣嗚呼

是何說哉故嘗謂朱子之用古本以復古爲名而實欲學者舍傳言經以樹其孔子之說非文王之說之捌論不可不察也然方謂執孔子之傳而一卦一爻僅爲一事易之用遂有所局乃其所自爲說如晉二爲享先妣之吉占解二爲卜田之吉占益二爲卜郊之吉占等語又豈非一卦一爻僅爲一事乎其與畧舉一端以見凡例者得失爲何如邪他日朱子有曰聖人作易本爲卜筮然其辭固包義理在其中孔子恐人只于卜筮上來一向泥

著方以義理解之可謂至論矣

天德不可名言聖人不得已而以剛目之大抵取其无所不統至誠无息之義若柔之爲柔不過以順乎剛而得名要而論之剛固至矣而柔亦无不美也故聖人言剛必言柔言柔必言剛此天地夫婦君臣所以設位成能之故至其所不取者剛之失位柔之變剛而外此則不獨剛无貶辭而柔亦未嘗加以非議也詳玩經傳自見其義後儒于剛中柔中之外凡遇言剛者卽指爲剛强剛悍之剛過

言柔者即指爲柔靡柔佞之柔誤矣不明于剛柔之說而言易可乎

朱子以潛龍爲象勿用爲占何如曰以爲象則皆象以爲占則皆占傳曰動則觀其變而玩其占又曰極數知來之謂占觀此則潛龍亦占也傳曰吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也觀此則勿用亦象也

數往者順如乾之由潛而見而惕而躍而飛而亢此已見之易卦象既明可順數者也知來者逆如一

事忽來不能定其爲吉爲凶爲悔吝此未形之易動變未著須逆知者也易重知來故卦之有爻自下而上有逆推之象故曰易逆數也

爻用九六舊說有二一者乾畫有三坤畫有六陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陽老陰皆變周易以變者爲占故以名爻後儒謂用九者合天之數一三五也用六者合地之數二與四也以上皆曲說不可從蓋九者天之極數六者地之中數天非極數不能統

柔地非中數不能承剛易以名爻乃天地自然之數至精以微之理若徒求之蓍策此所謂无本之學也

九以名陽爻六以名陰爻又獨于乾坤言用九用六者二卦得陰陽之純言乾之所用皆九坤之所用皆六也他卦則或九或六不可以言用九用六矣又古易爻辭係于逐爻之下而无初九六二之名故于六爻之純陽純陰者指言用九用六以明他卦之例至于乾之用九言見羣龍无首吉坤之用

六言利永貞此又所以明全易剛柔之定理不可
不知也
以九六求所遇之爻而謂之變此筮家之法也朱子
謂六陽皆變則乾轉而爲坤以釋用九其說本之
蔡史墨按蔡墨雖以用九爲乾之坤而仍舉用九
之辭初未嘗曰此卽坤之彖也猶其曰乾之姤仍
曰潛龍勿用而不曰繫于金柅也于此見變之爲
言雖在筮家亦无遂舍此而之彼之意矣若乃剛
柔各有正理有定分一成而不可易曰用九曰用

六乃聖人教天下以盡剛柔之道而欲其不變也今曰剛變柔柔變剛求之聖經无其文驗之天下无其理豈不謬之甚乎

太極卽一陰一陽之謂道陰陽无形而有數聖人出而紀其數奇耦是也易有太極易卽此書也是生兩儀言易之書由有陰陽而後生奇耦之二畫以明書中之奇耦卽天地間之陰陽而非有他後人躋太極于陰陽之上而又不知是生兩儀卽指作易者而言于是紛紛之論河漢而无極矣

繫辭傳大衍之數五十其用四十有九王輔嗣不知五十之有脫文而曰虛其一以象太極宋儒以下莫不承用其說未可信也夫大衍之數卽天地之數也自未形未判以至于萬變不測皆是也古之揲蓍者效法焉其法有分掛揲歸之不同有象兩象三象四時象閏之各異用之有序而言必當物傳固有明文矣乃若一之爲一未分以前既以之象太極既分以後復以之象三一物而頓有二用不能无啓天下之疑且誠有是理孔子亦安能默

而已乎故曰未可信也或曰吾聞五十之下脫有五二字信乎曰然然則何以大衍虛其數之六也曰所以待六爻之變動而識之也然則孔子何以不言曰當日筮家之所共知不待言也

兩天地之象也三人象也人立而天地之位正一掛而大衍之用行故掛一爲筮法之大用所以生變化而成九六也知此則知不得又有所謂一者而虛之以象太極矣

易有太極是生兩儀兩儀謂一奇一耦也兩儀生四

象四象謂三畫之經卦也四象生八卦八卦謂六畫之重卦也何以知四象之爲經卦也乾坤純奇純耦爲二象震坎艮一奇二耦巽離兌一耦二奇爲二象非四象乎邵堯夫于一奇一耦之上各加一畫分陰陽太少謂之四象其說誕矣何以知八卦之爲重卦也下文明言八卦定吉凶定吉凶者重卦之事若三畫之卦豈能定吉凶乎

易有四象所以示也上而兩儀下而六十四卦統而言之者也

繫辭傳言八卦者凡六曰八卦相盪曰八卦而小成曰八卦成列此謂三畫之卦也曰四象生八卦曰八卦以象告此謂六畫之卦也于是始作八卦則兼三畫六畫之卦而言

按周禮太卜掌三易之灋其經卦皆八其別皆六十有四而占人以八卦占簭之八故以眡吉凶其占人所謂八卦與大傳四象生八卦八卦以象告之八卦同亦謂六畫之卦也

乾坤成象成形之本也震巽未成乎象艮兌已成乎形坎離在形象之間八卦先後之序如此論其至八卦俱非有形者惟于无形之中亦有輕重虛實

之次第故其成象成形之輕重虛實以爲次第也

先儒謂乾坤坎離覆而无變震巽艮兌覆而相變按乾坤一于健順坎離一于明暗不相爲用此四卦之所以覆而无變也震艮動則必止止則復動巽兌入則必說說則更入其用相因此四卦之所以覆而相變也

震得乾之初氣故其健有似于乾巽得坤之初氣故其順有似于坤

剛柔相摩八卦相盪下文雷風震巽也日月坎離也

男女艮兌也不言山澤而言男女成形者以人爲貴也六卦皆乾坤所成于男女而重言乾道坤道者言乾坤之道盡于人也雷風日月之成象道未嘗不存于其間惟男女之成形而道始盡其他成形者不足以盡道也故艮兌有專屬男女二象惟繫辭傳首章見之

問艮兌既有男女二象而六十四卦中又以山澤之象爲主何也曰山澤在地之成形者也自當與雷風水火一例人則通乎天地而爲三才若與物象

一例則失其所以大矣繫辭傳首章所云特取之象也義固各有取爾也

上經首乾坤下經首咸三才之義也咸爲夫婦之道下艮上兌愈知乾道成男坤道成女爲艮兌二象无疑矣

乾彖之元亨利貞與諸彖辭一例以朱子之義爲正蓋乾雖屬天道而卦則爲人之用乾道者而設聖人既言乾之元亨而又以利貞爲訓欲人于六爻時位之殊處之皆得其正而後爲能用乾道也故

六爻異辭皆所以發明利貞之意文言所謂知進退存亡而不失其正者是也至文言析元亨利貞爲四德當自爲解而斷不可用之以釋彖辭者也故易六十有四卦一言以蔽之曰利貞

彖辭傳稱乾元坤元以乾坤爲道之首故也與元亨之元不同先儒以四德釋乾之彖辭傳亦誤

坤者至順之象順者順乎乾而不自見之謂也初之履霜戒其始見四之括囊戒其見于外上之龍戰惡其敵陽坤之不美者惟此三爻舊說謂剝盡則

爲純坤是坤之劣甚于剝矣而何以配乾元而稱承天哉謂剝盡爲龍戰則可也

易首乾坤天地之象也天地初闢世道必危險人心必蔽塞卦有屯蒙而世道人心之象見矣人心旣開機變乃起循理者安于義命逞欲者出于爭奪卦有需訟而君子小人之象見矣天下之生日衆衆必有所歸而後安歸必定于一而後正卦有師比而諸侯天子之象見矣六卦先後之序如此而皆不離乎坎一以見險之難平一以見剛中之用

大也

乾坤之後至小畜而出于險繼屯蒙者需天地之險阻未開不能无所待也繼師比者小畜人道之險阻初平不可以驟有所進也故需與小畜卦義相似但需不論久暫而小畜則以暫爲義耳

上經十一卦而爲泰十二卦而爲否治亂者天行之定數也下經十一卦而爲損十二卦而爲益利害者人道之相因也

巽卦于六子中始見一陰故取義于順乎天德其用

甚。大。後儒不察彖辭傳以申命三字為衍文而誤援大象之申命行事遂僅以發號施令解之先庚後庚之訓尤穿鑿无義理按易卦自噬嗑之利用獄而外以一事用一卦者絕少況八純卦之大而僅當一事可乎或曰凡卦之有巽者多言文教風俗之事何也曰此見于大象如小畜觀姤諸卦皆因巽之取象于風而設而彖辭爻辭不言不可援彼以附會申命之文也。

有卦義似同而實異者如太有之于豐晉之于漸蹇

之于困解之于渙之類而各觀其所對之卦則知其所以異也有卦名似同而義則異者如大畜之于小畜小過之于大過而各舍其所對之卦則皆不能明其義也蓋小畜自與履對大畜自與无妄對大過自與頤對小過自與中孚對先儒不講于反對之義故其說四卦也尤誤

繫辭大端以吉凶悔吝无咎數者爲斷吉與无咎屬善凶與吝屬不善而總以悔爲上下之關鍵蓋吉凶等屬事悔屬心人之所以靈者心而已故知悔

則可以无咎可以吉不知悔則至于吝至于凶故
曰震无咎者存乎悔然悔之爲言非欲其已至于
悔而能悔也知其將至于悔而能勿蹈之爲貴故
曰憂悔吝者存乎介

易之垂世立教在于吉凶第所謂吉凶者唯視乎理
之順逆而事之得喪不與焉故君子无凶而小人
有凶君子而時乎有凶者德未至于中正也小人
无往不凶而否之包承剝之以宫人寵反以依附
君子爲吉則易之所謂吉凶所以異于術數之説

而順性命之理以立天地之心者其故可得而明矣。

三百八十四爻无在非吉亦无往非凶顧人所以處之者何如耳傳曰時乘六龍以御天知其爲亢龍而避之是所以乘亢龍也二五之爲中正以位言之耳中正實不在二五也善易者知之矣

大傳曰作易者其有憂患乎人能憂患則心德常存而不至于滅天理窮人欲以自蹈于危險故又曰百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

後人見易道興于文王而孔子又嘗言紂與文王之事于是動引羑里以實憂患之說可謂陋矣夫憂患者修身寡過之本六經垂訓其道同歸而易爲尤著易至文王而興猶春秋至孔子而作皆聖人之不得已作易者不必因羑里作春秋者不必在下位也誠如後儒之說則中庸戒愼恐懼孟子有終身之憂又豈皆因羑里乎然則孔子何故言紂與文王曰非大亂之時則易不作所以爲不得已也明夷言以蒙大難則其爲指羑里无疑矣曰

亦非也難而曰大言事關于天地民物而不可以爲細故也蒙者猶救焚拯溺而深入于水火之中也。

卦旣有中孚矣而諸卦之彖辭爻辭亦多言孚者坎之有孚傳謂行險而不失其信萃卦凡三言孚革卦凡四言孚萃而不足于信則有離散之憂革而不足于信則有紛更之慮聖人之致意深矣

繫辭傳曰聖人以通天下之志今按彖爻傳中幾于无卦不言志者所以明易之爲心學且示天下以

用易之要也學者習而不察故知易者鮮矣

錄諸儒辯誤之說

異說害易不一而足愚既以所見著之于篇其先天河圖諸說之誤前儒已有辯論者不敢復爲增益彙錄于左備參考焉

先天圖

黃氏震曰易至宋而程伊川作傳謂易之道備于辭推辭考卦可以知變而象與占在其中故其爲傳專主于辭則有若邵康節又別求易于辭之外

謂今之易後天之易也而有先天之易焉用以推占事物无不可以前知自是二說並與言理學者宗伊川言數學者宗康節同名爲易而莫能相一至晦菴作易本義啓蒙乃兼二說謂易本爲卜筮而作謂康節先天圖得作易之原謂伊川言理甚備于象數猶有闕學者翕然向往之揣摩圖象日演月高以先天爲先以後天爲次而易之上晚添祖父矣夫易誠爲卜筮而作然吉者必其合乎理吝者必其違乎理因理爲訓使各知所趨避自文

王孔子已然。不特伊川也。若康節先天之說。則易之書本无有也。其援易爲證者凡二章一援易有太極一章曰此先天之卦畫一援天地定位一章曰此先天之卦位皆與聖經判然不合且此二章果誰爲之謂出于孔子。孔子无先天之說也。謂出于伏羲伏羲未有易之書也何從而知此二章爲先天圖方畫于康節。何以明其爲伏羲嘗聞先天爲演數設也康節旣歿數學无傳今所存之空圖殆不能調絃者之琴譜晦菴雖爲之訓釋他日荅

王子合書亦自有康節說伏羲八卦近于附會穿鑿之疑則學者亦當兩酌其說而審所當務矣焦竑

周易古本

歸氏有光曰易圖非伏羲之書也邵子之學也邵子以步筭之法衍爲皇極經世之書有分杪直事之術其自謂先天之學固以此要其旨不叛于聖人然不可以爲作易之本也自漢以來无有以圖爲說者蓋以圖說易自邵子始吾怪夫儒者不敢以文王之易爲伏羲之易而乃以邵子之易爲伏羲

之易也同前

李氏塨曰易有太極一節朱子據陳摶先天圖以為聖人作卦次第載于本義經首然一細勘而知其誣也如改一索再索三索之序而為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是父母與六子並生且六子俱先母生少女先中女中女先長女生矣有是理乎易之為卦三畫六畫而止今三畫前有二畫後有四畫五畫六畫之外尚有七畫八畫以至无窮畫卦如此則六十四卦之理猶有未盡矣

不亦明背聖言乎若卦氣之說尤舛或問朱子卦氣陽生陰生始何蹠而終何密臨二陽生爲冬十二月卦乃在春分二月半泰三陽正月卦乃在立夏四月初推之一槩乖反朱子亦不能答曰未得其說容更思之又曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不可交互求合嗚呼是何言也羲文有二易邪胡朏明曰先天圖以自震至乾爲順數已生之卦自巽至坤爲逆推未生之卦然則經曰易逆數也豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離

震乎至天地定位一節无南北方隅一字何所據而以為先天卦位屬之伏羲以帝出乎震一節為後天卦位屬之文王尤為不經文言曰先天而天弗違後天而奉天時言大人行乾之事也孰謂卦畫而有先天後天之稱乎此皆其顯然可議者而後儒遵之不可解也周易僞注

廷琳按六經無論先天之學出于麻衣道人麻衣傳之希夷又朱震進周易表陳摶以先天圖傳种放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍放以河圖洛書傳李漑漑傳許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧修以太極圖傳周敦頤敦頤傳程顥程頤然則河洛太極諸圖並出希夷而原于麻

衣。是皆朱子之所表章也

河圖洛書

彭氏姚小曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法自有易以來諸易師未有以此爲河圖者至本朝劉牧長民方以此爲河圖而又以生數就成數依五方圖之以爲洛書其言未足深據也又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者爲圖九宮者爲書按唐李鼎祚易集解盡備前世諸儒之說獨无所謂關氏者

至本朝阮逸始僞作洞極經見于后山陳氏談叢之書則關氏亦不足爲證矣（周易玩辭）

張氏栻曰鄭康成溺于緯書乃云河圖有九篇洛書有六篇又以河圖爲八卦洛書爲九疇此皆蕪穢聖經者也（易集說）

林氏至曰易雖曰河出圖洛出書初未嘗曰某爲圖某爲書也至劉牧出鉤隱圖始以四十五爲河圖而五十五爲洛書且以爲出于希夷之所傳授始有戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足縱橫

十五總四十有五之說前此未之有也孔穎達曰龜負洛書先无此事見之緯候之書牧不信聖人之言而主于緯候之說何邪　又曰緯候之家不過借河圖洛書之說以神其事至牧反覆言之而世之論易者多宗其說易之本原愈以不明易稗傳

按林氏出于朱子之門其所爲書乃能深斥河洛之怪妄可謂卓然者矣

趙氏汝楳曰聖人不過曰河出圖洛出書初未嘗明著其文漢儒乃指爲畫卦序疇之原劉歆謂洪範自五行至六極凡六十五字皆洛書本文是洛書

不爲數也揚雄明一六二七之數鑿度述一九三七之敘不聞有圖書之名是數不爲圖書也獨孔安國謂神龜負文于背有數至九則以洛書爲數矣後之學者念圖書之名習安國之說而數不可見遂以揚雄鑿度之數強合之而圖書之爲圖書始斷斷乎爲數矣十爲河圖九爲洛書至劉牧互易其名朱子雖復其舊迨今學者所主猶未一嗚呼河圖洛書古必有是倘形制湮泯正可闕疑何至依緣髣髴以一府臆見而斷千古之疑邪若夫

圖或爲書書或爲圖其无所取證于聖人則均也易雅

俞氏琰曰書顧命云天球河圖在東序天球玉也河圖而與天球並列則河圖亦玉也玉之有文者爾洛水至今有白石洛書蓋白石而有文者也易集說

萬氏斯同曰圖書之亡久矣自漢迄唐或言圖書爲篇冊或言圖卽八卦書卽九疇然並无言親見河圖洛書者與見圖書爲一圈點之物者宋道士陳摶忽出河圖洛書劉牧傳之以四十五點爲河圖

五十五點爲洛書阮逸又反之以五十五點爲圖四十五點爲書而朱子宗焉（周易傳注）

毛氏奇齡曰宋人圖書之僞有確證焉宋濂王褘輩雖非之而未考也陳摶之河圖非即鄭康成大衍註天一生水于北一段文乎然斷不得爲河圖也以康成註河出圖洛出書不直指曰河圖即前生成一二之數而曰河圖有九篇洛書有六篇別指爲篇冊知之今之所謂洛書即易緯乾鑿度太乙下九宮法然亦不得爲洛書也以其篇中詳著取

陰陽卦數以行九宮之說而復引孔子曰洛書摘六辟日以建紀郄之是康成註衍數而別釋河圖與易緯之言宮法而別引洛書二者正相符矣前同

李氏塨曰觀大傳天生神物與仰則觀象于天二段則伏羲作易无物不察即當日真河圖洛書亦僅與天生神物鳥獸之文同爲感觸之一端耳今不玩易而但觀蓍龜鳥獸即盡易乎溺于圖書者何以異是前同

太極圖

朱氏彝尊曰自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者惟道家者流有上方大洞真元妙經著太極三五之說唐開元中明皇爲製序而東蜀衛琪注玉清无極洞仙經衍有无極太極諸圖按陳子昂感遇詩云太極生天地三元更廢興至精諒斯在三五誰能徵三元本律曆志陰陽至精之數三五本魏伯陽參同契是則太極圖說唐之君臣已先知之矣陳摶居華山曾以无極圖刊諸石爲圜者四位五行其中自下而上初一曰玄牝之門次二曰煉

精化氣煉氣化神次三五行定位曰五氣朝元次四陰陽配合曰取坎塡離最上曰煉神還虛復歸无極故謂之无極圖乃方士修煉之術爾相傳搏受之呂嵒嵒受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽聞其旨于河上公在道家未嘗詡爲千聖不傳之秘也。元公取而轉易之亦爲圖者四位五行其中自上而下最上曰无極而太極次二陰陽配合曰陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四曰乾道成男坤道成女最下曰萬物化生更名之

太極圖仍不没无極之旨由是諸儒推演其說而或以爲自孟子以來所未有焉（曝書亭集）

李氏塨曰陳摶又有太極圖傳之周濂溪（見朱震進周易表及胡五峯通書序）朱子表章以爲學宗毛氏奇齡辯之畧曰太極圖道家言也其圖取魏伯陽參同契中水火匡廓三五至精二圖而合爲一（二圖彭曉舊本載之）在隋唐間有道士作眞元品已載之爲太極先天圖即陳摶之所自始蓋參同本以乾坤水火爲抽填之祕而坎離横陳乾坤直列摶之所謂以乾南坤北離

左坎右離爲先天者而匡廓運轂則以坎離爲車軸之貫輪轉上下乾之南者有時而北坤之北者有時而南六十四卦方圓乾北坤南即此意而究其要訣則必如鼎器歌云陰在上陽下奔者故其文有云上德无爲不可察求言陰在上主靜也下德爲之其用不休言陽在下主動也宋紹興間朱震進周子太極圖于高宗猶是上一圈爲陰靜三輪下一圈爲陽動見朱氏易卦圖上卷如眞元品後朱子爲註雖加修飾而不能掩其舊云又曰易言動靜有常即指陰陽也未聞未

生陰陽而先有動靜者也乾靜專動直坤靜翕動闢則陰陽俱有動靜陽不必專動陰不必專靜也且圖中第二輪黑白相間者彼以爲坎離二卦非兩儀也五行非四象也又所謂生八卦者安在乎

塨按眞元品卽今道藏中之上方大洞眞元妙經有太極先天之圖圖左亦附會繫辭傳易有太極一段又有有物混成先天地生寂兮寥兮可以爲天下母諸語周易傳注

五行

李氏塨曰五行生成戰國末卽有其說鄭康成註天一地二一節用之此大謬也夫繫辭傳曰乾大生坤廣生皆生也而成在其中若論乾知大始坤作成物猶可曰天生而地成今乃曰天地各有生成是何說乎且天三生而二成地三成而二生何以言之水木土何以當生于天而成于地火金何以當生于地而成于天土之生似當先于金木而反居五夫土卽地也豈有地猶无土待生水火木金後而天乃生之乎地之成土卽以地成地乎且天

至五方生土則二四六八之成物者誰爲之乎此
聖經所必无而爲曲學之穿鑿附會灼无疑也若
以五行配八卦更爲不可毛氏奇齡曰以卦義言
離爲火坎爲水巽爲木矣然震爲雷不爲木艮爲
山不爲土兌爲澤不爲金即乾之爲金不過與爲
玉並言非專屬金也以卦位言則震木兌金離火
坎水似矣然而坤不是火艮不是水有四正而无
四維即曰坤艮屬土正合五行然何以水火各一
卦而金木與土則各有複卦且何以中央之土反

无卦位也以卦數言則天一爲坎地二爲離天三爲震地四爲兌而乾巽艮坤則又以六七八九就天地而分屬之似矣然而土爲五十反爲卦數所不取夫參同契云三五至精五行之數全在正五今卦有合五而无正五如金水爲一五木火爲一五皆可兩合而土之正五卦何以反不及也至宋人太極圖專論五行且欲以五行生八卦更无理矣𢙇按金木水火土始見于大禹謨與穀稱六府洪範著五行而指其潤下等用言流行人間最大

而適用者猶禹謨之言府也考工記謂之五材春秋傳曰天生五材民並用之非謂五行握自帝天而能生萬物也至宋人太極圖乃謂五氣順布化生人物則金木何許較之人微且頑矣乃能生人有是理乎今術數家但知宗五行立論加以生克之說此其所以為小道而不足以言大易也周易傳注

按漢儒以仁義禮知信為出于五行是道生于器精出于粗其謬甚矣至宋人遠過漢儒而此等謬說反遵用而闡明之何邪

互體卦變之屬

王氏弼曰互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧愈彌甚縱復或值而義无所取易畧例

吳氏沆曰離爲龜也損益二卦言龜而互體中並无離艮爲虎也履革二卦言虎而互體中並无艮坎爲豕也姤大畜言豕而互體中並无坎坤爲牛也遯无妄大畜言牛而互體中並无坤易璇璣

按義游撮要載宋咸之論亦深斥互體

鄭氏汝諧曰易始于畫畫始于乾坤自乾坤而爲八卦乾坤之變極矣自八卦而爲六十四八卦之變

極矣。八卦皆乾坤所生。六十四卦皆八卦所生。此作易之本旨也。傳易者懼其說之簡易而无以自託于艱深之地。于是爲互體變卦之說。枝蔓其辭。轉相傳致。學者不知其非也。舍道德性命之理而從事于紛紛无補之說。安得見大易之縕哉。翼傳

按東谷此論不獨能斥互體卦變。且于作易之本原。不待煩言而曲盡其致。識解最高。持議最確。學易者不可以不沈潛而由繹之也。

呂氏陶曰。易固有數。而八卦之成列不可以數言也。卦固有氣。而六爻之適變未可以氣言也。求于八

卦之先而牽于數故謂坎離生天地得于六爻之後而惑乎氣故謂卦氣起中孚此爲異端小說之所奪而不能質之于經故也義海撮要

晦菴朱氏曰易之有象昔之儒求之說卦而不得則遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆傅會穿鑿而非有自然之勢唯其一二之適然而无待于巧說者爲若可信然上无所關于義理之本原下无所資于人事之訓

戒則又何必苦心極力以求于此而欲必得之哉

傳義

附錄

按朱子既爲此言則其于康節之先天固不能无傳會穿鑿之疑而河圖洛書等說皆所謂不必苦心極力以求必得之者可知矣

林氏至曰今世之言易者往往喜談象數或出已智或摭先儒之說牽合傳會似若可聽然其巧愈甚其失彌遠不知易之所謂象數者初不若是其紛紛也　又曰大抵論象數者當以大傳爲正有如大傳未嘗言而自成一家以求陰陽災異之變如

所謂卦變互體納甲卦氣之屬是皆巫史之學耳非大易之旨也易稗傳

李氏心傳曰東周之時以象占言易而亂于支離兩漢之際以讖緯言易而亂于傅會　又曰自周之衰言易者寖失羲文之意而牽合破碎或反資以爲亂丙子學易編

馬氏端臨曰易有聖人之道四變與象居其二焉愚嘗以爲變之說不一有隨時之變如彖象小象文言繫辭各自一義是也有逐爻之變如六九七八

陰陽老少是也有逐卦之變如剛柔往來互體飛伏是也象之說亦不一有卦畫之象陰陽奇耦三連六斷是也有大象之象天地風雷山澤水火是也有說卦之象乾爲馬坤爲牛乾爲首坤爲腹之類是也至簡要者隨時之變也至支離者逐卦之變也至精微者卦畫之象也至瑣碎者說卦之象也必研究其簡要精微者而不拘泥其支離瑣碎者則曰象曰變固无非精義至理之所寄也周易玩辭

按隨時之變宜以六爻各自一義言之不得泛及彖象文言繫辭又陰陽老少乃占者所用之

變不應指爲易爻之變馬氏說猶未善

焦氏竑曰易卦有變乃九六陰陽二老之爻主占者臨時而言也至于簡帙之上成卦之後豈有某卦自某卦來之說哉宋儒解彖傳凡有不通處即以卦變言紛擾甚矣仙井李舜臣易傳謂舍本卦而論他卦及某卦自某卦來者皆所不取文山進講賁卦剛上文柔一節亦不取卦變之說其見卓矣

周易古本

李氏塨曰按漢焦延壽有一陰一陽自姤復五陰五

陽自夬剝之說朱人因之爲卦變仲氏易因之爲推易大約謂一陽五陰之卦皆自復剝而來一陰五陽之卦皆自姤夬而來二陽四陰之卦皆自臨觀而來二陰四陽之卦皆自遯大壯而來三陰三陽之卦皆自否泰而來朱子以爲非作易本旨乃卦成後有此象其言近是蓋以此爲卜筮觀玩之一助亦可而以諸卦自復剝等來則斷不可乾坤生六子。一因重之。六十四卦皆具焉有師卦自復卦來訟卦自遯卦來之理邪且六子助天地以生

萬物者也而震巽坎離艮兌反生臨觀等卦則傎甚矣。以至于寶謂乾之初九自復來乾之九二自臨來諸卦反生乾坤更顛倒凌亂之極矣而烏可訓邪　又曰乾坤交而生六子六子合而生萬物自然之理明載聖經朱漢上易傳六十四卦相生圖謂乾坤一交而爲姤復再交而爲遯臨三交而爲否泰以變諸卦是古聖人之作六十四卦也先有乾坤二六畫卦、乃以乾坤交而爲姤復六卦、再以姤復六卦變而爲師比等五十六卦、則是乾坤

生姤復六卦非乾坤生震巽六子五十六卦爲姤復六卦所變非六十四卦爲乾坤六子所重也盡背聖言矣而可乎周易傳注

康熙庚子恕谷與予晤于金陵論易謂當主象余心是其言及見所爲傳註亦頗或于舊說而不免支離傳會之失蓋易學之難言也惟先天河洛之學攻擊甚爲有功故取而附著于篇